

摘藻堂四庫全書薈要

集部

欽定四庫全書叢要

集部

景逸生集卷十一

詳校官助教臣謝登雋

欽定四庫全書薈要卷一萬五千三百四十七

集部

景适生集卷十

宋晁以道撰

別著

易玄星紀譜

康節先生太玄準易圖序

夫玄之於易猶地之於天也天主太極而地總元氣元氣轉而為三統在玄則謂之三元三元轉而為九州九州轉而為二十七部二十七部轉而為八十一首首有

九贊贊分晝夜而剛柔之用見矣故玄之贊七百二十九而有奇以應三百六旬有六日之度蓋本出乎元氣而作者也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦因而重之為六十四故易有乾坎艮震巽離坤兌八卦以司八節又以坎離震兌四正之卦二十四爻以司二十四氣以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十有二卦以司七十二候節也氣也候也既各有統矣然周天之度未見其所司也於是又去四正之卦分取六十卦引

而伸之為三百六十爻各司其日則周天三百六十度而寒暑進退之道陰陽之運備矣蓋本乎太極而作者也由是觀之則天地各有生成之數而相為表裏之用故天數西行上承而左轉者在地之元氣也地數東行下順而右運者在天之太極也太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下此所謂成變化而行鬼神者也所謂立之於易猶地之於天者如斯而已準而作之亦宜乎若夫分天度列次舍序氣候明卦爻冠首贊位

列八重先以夜贊布諸外然後晝贊首位爻象候卦氣
卦宮分度數次諸內復會於辰極而玄易顯仁藏用之
道循乎數者可見矣是故始於上元甲子天正朔旦日
躔牛宿之初後四千六百一十七年復會於太初之上
元者玄之贊也自上元甲寅青龍之首氣起未濟之九
四後三萬一千九百二十年復會於太極之上元者易
之爻也原始要終究其所窮則體用雖殊其歸一而已
矣

溫公太玄曆

星紀初斗十二度大雪 中牽牛初冬至

玄枵初婺女八度小寒 中危初大寒

諏訾初危十六度立春 中營室十四度驚蟄
今日雨水

降婁初奎五度雨水 今日驚蟄 中婁四度春分

大梁初胃七度穀雨 今日清明 中昂八度清明
今日穀雨

實沈初畢十二度立夏 中井初小滿

鶉首初井十六度芒種 中井三十一度夏至

鶉火初柳九度小暑 中張三度大暑

鶉尾初張十八度立秋 中翼十五度處暑

壽星初軫十二度白露 中角十度秋分

大火初氐五度寒露 中房五度霜降

析木初尾十度立冬 中箕七度小雪

角二亢九氐五房五心五尾八箕一東七十五度

斗六牛八女二虛十危七營十壁九北九十八度

奎六婁二胃四昂一畢六觜二參九西八十度

井^{三十}鬼^四柳^十星^七張^十翼^十軫^十南百一十二度

太初上元十一月甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至無餘分十九歲為一章二十七章五百一十三歲為一會會者日月交會一終也八十一章千五百三十九歲為一統從子至辰自辰至申自申復子凡四千六百一十七歲為一元元有三統統有三會會有二十七

章九會而復元一章閏分盡一會月分盡一統朔分盡一元六甲盡

躋當四十分十六秒

贏當二十分八秒

漢歷以八十一分為日法一歲三百六十五日以日法乘之得二萬九千五百六十五分益以四分日之一二十分少合二萬九千五百八十五分少以二十四氣除之每氣得一千二百三十二分餘一十七分少以三十

二乘分八乘少通分內子為五百五十二又除之得二
十三秒

每氣得一千二百三十二分二十三秒以三十二為秒
母

每首得三百六十四分十六秒

每贊得四十分十六秒

求氣所入贊法置冬至一氣分秒以首分秒去之不滿
首者以贊分秒去之餘若干分秒算外命之得小寒所

入首贊分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒
如前法求之秒數少散分為三十二

求星置其宿度數倍之以首去之所餘算外即日所躔
宿之贊又倍次宿度數以益之去如前法

置玄首去中首減一而九之其半加一命之自牽牛則
所得之星也范叔明

昭文宋郎中譚旨

揚子欲贊明易道乃大覃思渾天而作太玄蓋玄生於

一而極於三天地人各有九重三而變故有二十七部
天取其一地取其二人取其三自下相重三位成列各
以其數成方州部家之道也因而革之推而盪之故謂
之三表升降於六十四卦共成於八十一家由是廣其
三材統成九位行陰陽進退之氣窮日星經緯之機有
九州以統二十七部有二十七部以統八十一家自家
至州統之於伯是以三材備而萬物生乃以三材配屬
於一家乃以三家配屬於一部乃以三部配屬於一州

乃以三州配屬於一方乃以三方配屬於一歲莫不推之以宿度佐之以五行首以準卦贊以類爻表以會象玄以明易運則通通則久久則極極則變變也者周而復始之謂也觀夫易象設位自下而生玄道位分自北而運運則能覆生則能載覆載交泰兩儀象成動變在中吉凶休咎見乎外也故知觀玄者知易道之至深觀易者知玄道之至大玄則易也易則玄也玄則上行乎天地之氣易則下通乎天地之神其用自中乎推六十

四卦陰陽之度數律歷之紀綱九九大運之終始也詳
夫聖人觀象於天觀法於地知天之氣五日一移七日
一節地之氣五日一應七日一易進退有度出處有時
所以拱默而經緯乎天下莫不其防也在乎微其杜也
在乎漸二分二至履霜堅冰之至也所謂太玄之作其
知機乎若夫天道左行日月右迎天象昭列經緯時成
陰陽相交晬魄相感陰陽氣盛感而下達地氣右動山
澤相通陰陽相交晬魄相感陰陽氣盛感而上通天地

氣交水火相薄雷風相盪剛柔相摩寒暑生焉變化行
焉四時成焉萬物立焉精氣為物遊魂為變變也者各
有所歸天地以之乎相承彰往察來窮微盡變如谷從
響無有幽遐非覃思之至精孰能與此乎

天度次舍氣

候

卦爻首

晝贊夜贊

斗十二度
溫公康節

星紀丑
吳

大雪亢上六

鶡鴒不鳴

復初九復初九

䷋

難人陽上下火七蹇

初火水二火火

未濟九二

初一日入斗十三度
范望

三火木四火金

蹇六二

初一百五十二日自
冬至至此節亢亨

五火土六火水

頤六二

七火火八火木

中孚九二

九火金

䷋

勤人陰上中木八蹇

初木水

虎始交復六二復六二

初一日入斗十七度
初一百五十六日

二木火三木木

未濟六二

四木金五木土

蹇九三

六木水七木火

頤六三

八木木九木金

牛八度

冬至坎初六

蛇期結

復六四復六四

未濟五

蹇九五

頤六五

荔挺出
復六三復六三

未濟九

蹇六四

頤六四

中孚六

中

天陽

水下

水

中孚

初水

水

二水

火

火

準北濕公
初一起牛一度冬至
初二日

三水木四水金

初二日合羣牛
初度冬至氣應斗

五水土六水水

指于黃鍾用事

七水火八水木

九水金

中孚三

養

人陽

金

九

頤

初金

水

二金

火

火

初日入斗二十二度
上九大雪氣終

三金木四水金

初一百六十一日
上九三百六十五日

五金土六水

之畫九之末天度猶
有六十分二十四秒

七金火八金木

當四十分十六秒
當二十分八秒

九金金
躋水閏
火閏

女十二度

療角

復六五

☰ 周 天陰 下中 火 二 復

初火水

中孚九五

初一日入牛五度
初一日之辰

二火火

三火木

未濟九

次八日舍發女

四火金

五火土

蹇上六

六火水

七火火

頤上九

☳ 頤 天陽 下上 木 三 九

初木水

二木火

中孚九

初一日入女二度
初一日

三木木

四木金

水泉

復上六

☵ 復 天陰 下上 水 三 九

五木土

六木水

屯初六

七木火

八木木

謙初六

九木金

虛十度

玄枵

子齊

小寒坎九二

鴈北鄉

臨初九

三開 天陰中下 金屯

初金水

睽初九

初日入女六度次三冬至氣終

二金火三金木

升初六

次四小寒氣起初一十四日之夜

四金金五金土

次四一十八分二十三秒日次玄枵小寒

六金水七金火

屯六二

氣應斗建丑律中大呂

八金木九金金

謙六二

三

少天陽中中 土五謙

初土水二土火

睽九二

初一日入女十一度初一十九日

三土木四土金

升九二

次五日舍虛

五土土六土水

鶡始

臨九二

七土火八土木

屯六三

九土金

危十七度

大寒坎六三

雞始

臨六四 臨六四

景道生集

雄如

臨六三 臨六三

升九三

睽六三

謙九三

升六四

睽九四

謙六四

屯六四

上天下火 七升

天陰 中上水 六睽

初一日入虛三度
初二十三日之
夜

初一日入虛八度
次六小寒氣終
次七大寒氣起斗
指丑大呂用事
初二十八日
次七日舍危三十六
分十四秒大寒氣應

初水

二水火 三水木

四水金 五水土

六水水 七水火

八水木 九水金

初火水 二火火

三火木 四火金

五火土 六火水

七火火 八火木

九火金

十

驚鳥
厲疾
臨六五

䷒ 干
上中 天陰 木八升

初一日入危二度
初三日入危七度

初木水

屯九五

二木火 三木木

謙六五

四木金 五木土

睽六五

六木水 七木火

升六五

八木木 九木金

䷒ 坤
上上 天陽 金九臨

初一日入危七度
初三日入危十七度

初金水 二金火

屯上六

三金木 四金金

謙上六

五金土 六金水

睽上九

七金火 八金木

升上六

九金金

室十六度

諏言亥

立春坎六四

東風

泰初九

水澤

臨上六

臨上六

小過初六

蒙初六

益初九

漸初六

泰初九

小過六二

蒙九二

益六二

泰天陰
下下
水小過

花澤臨卦文澤前非
初一日入危十一度
初一日四十一度之辰

差天陽
下中
火小過

初一日入危十六度
初一大寒氣終

次二立春氣起
初一日四十六日

次二十三分二十一秒
日次諏言立春氣應

斗建寅律中太族
次五日舍營室

初水水

二水火 三水木

四水金 五水土

六水水 七水火

八水木 九水金

初火水 二火火

三火木 四火金

五火土 六火水

七火火 八火木

九火金

始振葉泰九二

休上泰泰九三

漸六二

泰九二

小過九三

蒙六三

益六三

漸九三

泰九三

小過九四

蒙六四

童天陰木三蒙

初一日入室三度
初一日入室三度
初一日入室三度

增天中金四益

初一日入室八度
初一日入室八度
初一日入室八度

初木水

二木火 三木木

四木金 五木土

六木水 七木火

八木木 九木金

初金水 二金火

三金木 四金金

五金土 六金水

七金火 八金木

九金金

壁九度

雨水坎九五

獺祭魚

泰六四

泰六四

小過五

蒙六五

達

天陽中上水六

初水水二水火

益九五

初一日入壁一度
初一六十四日

三水木四水金

漸九五

初一日舍東壁

五水土六水水

鴻鴈來

泰六五

泰六五

小過六

九水金

益六四

初一日入室十二度
次四立春氣終

二土火三土木

漸六四

次五雨水氣起斗指
寅太族用事

四土金五土土

初一五十九日之夜
次五三十一分一十二

六土水七土火

抄驚蟄氣應

八土木九土金

銳

天陰中中土五

初土水

奎十六度

降婁

戊

驚蟄坎上六

桃始華

大壯初九

大壯初九

草木萌動

泰上六

泰上六

需初九

需初九

需初九

天陽上中

木八需

初木水

二木火

隨初九

隨初九

初一日入奎一度
次七雨水氣終

三木木

四木金

晉初六

晉初六

次八驚蟄氣起
初一七十三日

五木土

六木水

解初六

解初六

初一日倉奎
次九八分十九秒日

七木火

八木木

蒙上九

蒙上九

初一日入壁五度
初一六十八日之夜

二火火

三火木

益上九

益上九

四火金

五火土

漸上九

漸上九

六火水

七火火

八火木

九火金

交

天陰上下

火七

泰

初火水

初火水

次降婁雨水氣應
斗建卯律中夾鍾

鳴倉庚

大壯九二大壯九二

從天陽水下下隨

初水水二水火

解九二

八金木九金金

晉六二

六金水七金火

隨六二

四金金五金土

需九二

二金火三金木

係天陰金九需

初金水

初一日入奎五度
初一七十七日之夜

初一日入奎十度
初一八十二日

解六三

九水金

晉六三

七水火八水木

隨六三

五水土六水水

需九三

三水木四水金

婁十二度

春分震觀

至 玄鳥

大壯九四

大壯九四

解九四

晉九四

隨九四

需六四

鷹化 為鳩

大壯九三

大壯九三

進

天陰 下中

火晉

初火水

初一日入奎十四度 初八十六日之夜

二火火 三火木

次六日會要

四火金 五火土

六火水 七火火

八火木 九火金

釋天陽 下上木三

初木水 二木火

魚澤震溫公 初一日入婁三度 次二驚蟄氣終

三木木 四木金

次三春分氣起斗指 卯夾鍾用事

五木土 六木水

初一九十一日 次三二十六分一十秒

七木火 八木木

春分氣應

晉六五

隨九五

需九五

九木金

胃十四度

雷乃發聲大壯六五

解六五

格天陰中下金大壯

初金水

初一日入婁七度
初九十五日之夜

二金火三金木

四金金五金土

需上六

六金水七金火

隨上六

八金木九金金

晉上九

夷天陽中土五

初土水二土火

解上六

初一日入婁十二度
初二日

三土木四土金

始電大壯上六

五土土六土水

豫初六

七土火八土木

訟初六

九土金

大梁

越酒

清明震三

初始

夬初九

夬初九

革初九

蠱初六

樂天陰中上水六豫初一日入胃四度
次五卷分氣終次六清明氣起
初一百四日之度次七三分一十七秒
日次大梁穀雨氣應
斗建辰律中姑洗爭天陽上下火七訟初一日入胃九度
初一百九日

初水水

二水火三水木

四水金五水土

六水水七水火

八水木九水金

初火水二火火

三火木四火金

五火土六火水

七火火八火木

九火金

田鼠化
為鴛

夬九二

革六二

蠱九二

訟九二

豫六二

豫六三

昂十一度

䷗ 務天陰上中木八蠱

初木水

訟六三

初一日入胃十三度
初二日一十三日

二木火三木木

蠱九三

之辰
次四日舍大昂

四木金五木土

革九三

六木水七木火

見虹始

夬九三夬九三

八木木九木金

豫九四

䷏ 事天陽上上金九蠱

初金水二金火

訟九四

初一日入昂四度
上九清明氣終
初二日一百一十四日

三金木四金金

蠱六四

五金土六金水

革九四

七金火八金木

穀雨震六三

生華始

夬九四夬九四

九金金

畢十度

更 地陰 水 革

初水

豫六五

初一日入辟八度
初一段雨氣起斗

二水火 三水木

訟九五

指辰始洗周事
初一百二十音之夜

四水金 五水土

蠱六五

初二十一分八秒

六水水 七水火

革九五

清明氣應
次自舍天畢

八水木 九水金

其明

共九五 共九五

斷地陽
下中火 共

初火水 二火火

豫上六

初一日入畢二度
初一百二十七度

三火木 四火金

訟上九

五火土 六火水

蠱上九

七火火 八火木

革上六

九火金

毅地陰木三夫

初木水

戴勝降
于桑

夬上六

初一日入畢六度
初二日三十一日

二木火三木木

旅初六

四木金五木土

師初六

六木水七木火

比初六

八木木九木金

小畜初九

裝地陽金四旅

初金水二金火

實沈中立夏震九四

鳴蟬

乾初九 乾初九

初一日入畢十一度
次三穀雨氣終
次四立夏氣起

三金木四金金

旅六二

初一日入畢十一度
次三穀雨氣終
次四立夏氣起

五金土六金水

師九二

初一日入畢十一度
次三穀雨氣終
次四立夏氣起

七金火八金木

比六二

初一日入畢十一度
次三穀雨氣終
次四立夏氣起

九金金

甯二度

參九度

出蛰

乾九二 乾九三

旅九三

師六三

比六三

小畜九三

生王瓜

乾九三 乾九三

旅九四

師六四

衆地陽土五 師

初土水

初一日入畢十五度
初二百四十日之

二土火 三土木

夜

次四日含甯鵬
次八日含參

四土金 五土土

六土水 七土火

八土木 九土金

密地陽水六 比

初水水 二水火

初一日入參三度
初二百四十五日

三水木 四水金

五水土 六水水

七水火 八水木

九水金

井三十二度

小滿震六五

苦菜秀

乾九四 乾九四

比六四

小畜畜

旅六五

師六五

比九五

小畜九五

靡草死

乾九五 乾九五

旅上九

親地陰火七比上下

初火水

初一日入參六度
次六立夏氣終

二火火 三火木

次七小滿氣起斗
指巳仲呂用事

四火金 五火土

初二百四十九日
之夜

六火水 七火火

次八日舍東井干
六分六秒小滿氣應

八火木 九火金

斂地陽木小畜上中

初木水 二木火

初一日入井二度
初一百五十四日

三木木 四木金

五木土 六木水

七木火 八木木

九木金

鵠首

未

芒種震上六

生

蟠

蟻

姤初六姤初六

小暑

乾上九乾上九

小畜上九

比上六

師上六

強上上金九乾

初一日入井六度
初一百五十八日
之夜

大有睽睽下下

初一日入井十一度
初一百六十三日

咸初六

井初六

家人初九

初水二水火

八金木九金金

六金水七金火

四金金五金土

二金火三金木

初金水

七水火八水木

五水土六水水

三水木四水金

九水金

鳴姑九二

姑九二

居

地陽

木家人

初木水二木火

咸六二

秒日次鶉首芒種氣
應斗建午律中蕤賓

八火木九火金

井九二

次二三十三分二十九
之夜

六火水七火火

家人六

次二芒種氣起
初二百六十七日

四火金五火土

大有九二

初一日入井十五度
初一小滿氣終

二火火三火木

盛

地陰

火大有

初火水

大有九三

初一日入井二度
初二百七十二日

三木木四木金

家人九三

五木土六木水

井九三

七木火八木木

咸九三

九木金

反舌
無聲
姑九三
姑九三

初一日入井二十四度
初二日七十六度

二金火三金木

大有九四

夜

四金金五金土

家人六四

六金水七金火

井六四

八金木九金金

咸九四

應地
中土
歲

初土水二土火

夏至
觀
初九
姑九四
姑九四

初一日入井二十九度
初二日七十一度

三土木四土金

大有五

次五夏至
起斗
指子時
寅時

五土土六土水

家人九五

初二日八十一度
初三日一百一十一度

七土火八土木

井九五

夏至
應

九土金

法
中下
金四井

初金水

鬼四度

柳十五度

蜩始姑九五
姑九五

咸九五

䷶ 迎 地陰 水 六 咸

初一日入井三十三度
初二百八十五度之

二水火 三水木

初水水

夜
次日舍與鬼

四水金 五水土

大有无

六水水 七水火

家全无

八水木 九水金

井上六

䷯ 遇 地陽 火 七 姑

初火水 二火火

咸上六

初一日入柳一度
初二百九十度
初一日舍柳

三火木 四火金

半夏始上九
始上九

初一日舍柳

五火土 六火水

鼎初九

七火火 八火木

豐初九

九火金

鷄火午

小暑雖立

溫氣

避初六

龜地陰木八鼎

初木水

換初六

初一日入柳五度
次七夏至氣終

二木火三木木

履初九

次八小暑氣起
初一百九十四日

四木金五木土

之喪
次九二十八分二十七

六木水七木火

鼎九二

抄曰次鷄火小暑氣
應斗建未月中種

八木木九木金

豐六二

大地陽金九豐

初金水二金火

渙九二

初一日入柳十度
初一百十九日

三金木四金金

履九二

五金土六金水

地蟬
居堂

避六二

七金火八金木

鼎九三

九金金

星七度

䷁ 廊 地陰 下水豐

初水水

初一日入柳十四度
初二百三日之夜
次四日舍星

二水火三水木

四水金五水土

六水水七水火

八水木九水金

初火水二火火

三火木四火金

五火土六火水

七火火八火木

九火金

鷹乃遊九三遊九三

鼎九四

䷱ 文 地陽 中火二

初火水二火火

豐九四

初一日入星四度
初二百八日
次九日舍張

五火土六火水

渙六四

履九四

七火火八火木

大暑離九三

鷹乃遊九三

渙九四

張十八度

䷶ 禮 地陰 木 履

初木水

鼎六五

初一日入張一度
次二小暑氣終

二木火 三木木

豐六五

次三大暑氣起
斗指木林鍾用事

四木金 五木土

渙九五

初一二百十二日
夜

六木水 七木火

履九五

次四六分二秒大
暑氣應

八木木 九木金

上潤
澤署 遯九五 遯九五

䷠

逃 地陽 金 遯

初金水 二金火

鼎上九

初一日入張六度
初二百一十七日

三金木 四金金

鼎上六

五金土 六金水

渙上九

七金火 八金木

履上九

九金金

鵲尾起
立秋離九四

涼風至

否初六

損初九

同人初九

節初九

恒初六

大雨時行

遯上九

遯上九

唐地陰土五遯

初一日入張十度
初二日入張二十度
初三日入張三十度
初四日入張四十度
初五日入張五十度
初六日入張六十度
初七日入張七十度
初八日入張八十度
初九日入張九十度
初十日入張一百度

初土水

二土火三土木

四土金五土土

六土水七土火

八土木九土金

初水水二水水

三水木四水金

五水土六水水

七水火八水木

九水金

常地陽水六恒
初一日入張十五度
次五大暑氣終
次六立秋氣起
初二日入張十六度
次七二十三度二十五
秒五秋氣應日次
鵲尾斗建中律中
幾則次九百舍翼

翼十八度

卷十

白露降

否六二

損九二

度 地陰 火七 節 上下

初一日入翼一度
初二百三十日

之夜

恒九三

節六三

同人九三

永 地陽 木八 同人 上中

損六三

初一日入翼六度
初二百三十五日

寒蟬鳴

否六三

恒九四

節六四

溫公曰吳曰常當象恒卦次
六起立秋初當二百二十
六日行張十五度於易書
恒卦九四度當象節卦初
已行翼一度次永首次七
當二八三十八日行翼九度
於易書曰同人卦今從之

初火水

二火火 三火木

四火金 五火土

六火水 七火火

八火木 九火金

初木水 二木火

三木木 四木金

五木土 六木水

七木火 八木木

九木金

處暑離五

鷹乃祭鳥

否九四

坤地陰上金九同

初金水

同人九四

初一日入翼十度
次九立秋氣終

二金火三金木

損六四

初一二百三十九日
之夜

四金金五金土

六金水七金火

恒六五

八金木九金金

節九五

減人陽下水一損

初水水二水火

同人九五

初一日入翼十五度
初一處暑氣起斗
指申庚則用事

三水木四水金

損六五

初一二百四十四日

五水土六水水

天地始肅

否九五

次二分處暑氣應
次九日舍軫

七水火八水木

恒上六

九水金

軫十七度

壽星
辰

白露離上九

鴻鴈

觀初六
觀初六

登禾乃
否上九

損上九

同人上九

節上六

噬嗑
人陰
火二否

初一日入軫一度
初二百四十八日
之夜

守
人陽
木三否

初一日入軫六度
初二百五十三日

萃初六

大畜初九

賁初九

初火水

二火火三火木

四火金五火土

六火水七火火

八火木九火金

初木水二木火

三木木四本金

五木土六木水

七木火八木木

九木金

角十二度

歸五島

觀六二

聚人陽土五

初土水二土火

賁六二

泉路氣應日次寄星

八金木九金金

太畜九二

次五十八分二十三秒

六金水七金火

萃六二

初一二百五十七日

四金金五金土

巽九二

次三處暑氣終

二金火三金木

俞人陰中下金四巽

初金水

巽九三

初一日入軫十五度

三土木四土金

萃六三

初二日入軫十六度

五土土六土水

大畜九三

初一二百六十二日

七土火八土木

賁九三

次七日舍角

九土金

羣鳥養羞觀六三觀六三

積人陰中上水大畜

初水水

初一日入角二度
初二日入角六度
初一日入角六十六度
之夜

二水火三水木

巽六四

四水金五水土

萃九四

六水水七水火

大畜六四

八水木九水金

賁六四

飾人陽上下火賁

初火水二火火

秋分兌初九

雷乃收聲觀六四觀六四

初一日入角七度
初二日入角七度
初六日白露氣終

三火木四火金

巽九五

火七秋分氣起斗
指西南呂月事

五火土六火水

萃九五

初二日入角七十一度
初八日入角七十一度

七火火八火木

大畜六五

四秒秋分氣應

九火金

亢九度

整嘉
培戶

觀九五

賁五

疑上中木賁

初木水

初一日八角十一度
初一二百七十五日

二木火三木木

之庚
次四日含亢

四木金五木土

巽上九

六木水七木火

萃上六

八木木九木金

泰畜上九

視人陽金九

初金水二金火

賁上九

三金木四金金

水始
潤

觀上九

五金土六金水

歸妹祝

七金火八金木

无妄祝

九金金

氏十四度大火

宗卯

寒露兌九二

鴻鴈來賓

剥初六剥初六

沈準觀益公同水下觀

初水水

明夷初

諸家象兌非初一日入八度

二水火三水木

困初六

之辰初一二百八十四日

四水金五水土

歸妹九二

次四日舍氏

六水水七水火

歸妹九二

初一日入八度

八水木九水金

无妄六三

内人陽火歸妹

初火水二火火

明夷三

初一日入八度

三火木四火金

困九二

初一日入八度

五火土六火水

雀入大水化為蛤

剥六二剥六二

次三十三分二十

七火火八火木

歸妹六三

一秒日次大火寒露

九火金

氣應斗建戌律中無射

去人陰木无妄

初木水

无妄六三

初一日入戌八度
初二日百九十三日
之夜

二木火三木木

明夷九三

四木金五木土

困六三

六木水七木火

菊有黃華剥六三剥六三

八木木九木金

歸妹九四

晦人陽中下金明夷

初金水二金火

无妄六四

初一日入戌十三度
初二日百九十八日
次七日舍房

三金木四金金

明夷六四

五金土六金水

困九四

七金火八金木

房五度

霜降兌六三

針乃祭獸

剥六四剥六四

九金金

欽定四庫全書

景通生集

二十五

心五度

曹人陰五明夷

初土水

歸妹六

初一日入房二度
次四寒露氣終

二土火三土木

无妄九五

次五霜降氣起斗
指戌無射周事

四土金五土土

明夷六五

初一百二日之夜
次六三十一分一十二

六土水七土火

困九五

秒霜降氣應
次八日舍心

八土木九土金

草木黃落
剥六五剥六五

窮人陽
中上水六困

初水水二水火

歸妹六

初一日入心二度
初一三百七日

三水木四水金

无妄无

次九日舍尾

五水土六水水

明夷六

七水火八水木

困上六

九水金

尾十度

螽蟄
咸俯
剥上九
剥上九

䷖ 人陰
上下
火七
剥
初一日入尾一度
初三百一十一日
之夜

二火火
三火木
初火水

艮初六

四火金
五火土

既濟初

六火水
七火火

噬嗑初

八火木
九火金

大過初

止人陽
上中
木八
艮

初木水
二木火

析木寅

立冬兌九四

水始

坤初六

坤初六

艮六二

初一日入尾六度
次七霜降氣終
次八立冬氣起
初一二百一十六日

五木土
六木水

既濟六二

七木火
八木木

噬嗑六二

九木金

䷋ 堅
人陰 上上 金九 艮

初金水

太過九二

初一日八尾十度
初一百二十日

二金火 三金木

地七 東 坤六二 坤六二

之夜

初一八分一十九秒

四金金 五金土

艮九三

日次析木立春氣
應斗建亥中應鍾

六金水 七金火

既濟九三

八金木 九金金

噬嗑六三

人陽 下水 既濟

初水水 二水火

太過九三

初一日八尾十五度
初一百二十五日

三水木 四水金

雄入大水 化爲雉 坤六三 坤六三

次九日當其

五水土 六水水

艮六四

七水火 八水木

既濟六四

九水金

箕土度

小雪兌九五

虹藏不見

坤六四坤六四

艮六五

既濟九五

失

人陽下上

木太過

初木水二木火

噬嗑六五

初一日入氣六度
次二五冬氣終

三木木四木金

太過九五

次三小雪氣起斗
皆亥應便用事

五木土六木水

春氣上騰
北氣下降

坤六五坤六五

艮上五

初一三百三十四日
次四二十六分十秒
小雪氣應

九木金

七木火八木木

闕人陰
下中火噬嗑

初火水

噬嗑九四

初一日入氣一度
初一百二十九

二火火三火木

太過九四

之辰

四火金五火土

六火水七火火

八火木九火金

斗二十度

䷁ 劇人陰金大過

初金水

既濟六

初一日入箕十度
初一百三十八日

二金火 三金木

噬嗑无

之夜
次四日舍斗

四金金 五金土

大過六

六金水 七金火

閉寒而成冬 坤上六 坤上六

䷁ 馴人陽土五 坤

初土水 二土火

初一日入斗四度
初一百四十三日

三土木 四土金

五土土 六土水

七土火 八土木

九土金

易玄星紀譜後序

說之在嵩山得溫公太玄集解讀之益知揚子雲初為
文王易而作玄姑託基於高辛及太初二歷此二歷之
斗分強弱不可下通於今亦無足議溫公又本諸太初

三將人際水六未濟
中上

初水水

未濟契

初一日入斗八度
次五小雪氣終

二水火三水木

蹇初六

次六大雪氣起
初三百四十七日

四水金五水土

頤初九

之夜
次八三分一十七秒

六水水七水火

中孚初

日安星紀大雪氣應
斗建子律中黃鍾

八水木九水金

歷而作玄歷其用意加勤矣然簡畧難明繼而得康節

先生玄圖布星辰辨氣候分晝夜而易玄相參於中為
極悉矣復患其傳寫駢委易亂歲月斯久莫知其躅手
欲釋而意不置乃朝維夜思取歷於圖合而譜之於是
知子雲以首準卦非出於其私意蓋有星候為之機括
不得不然古今諸儒之失則多矣如羨準小過而以準
臨則失之是時水澤腹堅已終於臨上六而小過初六
用事矣或者以羨準解尤非是夷準豫而以準大壯則

失之是時始電終於大壯上六而豫初六用事矣應準
咸而非離沈準觀而非兌惟震離兌坎是謂四正卦易
所不用則玄亦無所準矣且玄既不準坎震而乃獨準
離兌邪永準同人而非恒先此涼風至常已準恒繼之
以白露降度乃準節今永當寒蟬鳴則準同人豈可汨
亂後先乃復準恒於後邪疑準賁而非巽蓋鴻鴈來而
翕準巽玄鳥歸而聚準萃羣鳥養羞而積準大畜雷乃
收聲而飾準賁矣疑當蟄蟲培戶則又可汨亂後先乃

復準巽邪或者以疑準震尤非是此難與諸家口舌辨而按譜以視之則彼自屈矣此譜之所以作也晬準乾而在地中則無當於乾沈準觀而在人中則無當於觀守再準否而無當於否馴準坤而星窮候盡則無當於坤將準未濟而析木之己終星紀之未建則火不能降以濟水水不能升以濟火此玄又以明易之陰陽進退盈虛之幾者也惟坤既無當於卦則無當於爻以示為用者八十而一則虛也虛一者即虛五也易天地五十

五之數與夫大衍四十九之數復七日之數其所以虛而無用者坤以藏之也陰虛無用而運行無疆陽則始終變化而不息故疆準乾而為冬至之終晬又再準乾而為夏至之始與馴之準坤者不同也易乾坤之闢闔乃著易以顧中乎為一氣玄則始之於中終之於養通而侯之則養退乎一日中進乎一日易之歲功乃建中先乎周以明中乎之生復迎先乎過以明咸之生姤易之月紀乃正易三百八十四爻以直日而夜藏其用玄

七百二十九贊則各分晝夜而用事易之日法乃全日
中曰更曰減是謂三玄而三易之相盪乃不誣凡此之
類若玄之異乎易者而於易則深研幾之功則大矣如
養為陽而終不為陰姤為金而羨不為土之類則又
若玄之自相詭異者然變化之微於是乎在學者按譜
以視之則皆易了矣圖歷所用斗分自有強弱不能同
并古今諸家異同之說悉以著之學者可自考焉顧僕
之愚何足以與此然用意專而私竊好之以俟將來之

知易者嗚呼苟不明乎易則亦無以玄為而不通乎玄者則又乃徒為易也可不勉諸今之學者知尚其辭耳而莫知其辭之所自來寧顧此耶或曰歐陽公不讀玄而於易何如曰予非歐陽公奈何大觀四年庚寅甬江官舍山晁說之序

附錄

溫公讀玄

余少之時聞玄之名而不獲見獨觀揚子雲之自序稱

玄感矣及班固為傳則曰劉歆嘗觀玄謂雄曰空自苦
今學者有祿利然尚不能明易又如玄何吾恐後人用
覆瓿也雄笑而不應諸儒或譏以為雄非聖人而作
經猶春秋吳楚之君僭號稱王蓋誅絕之罪也固存此
言則固之意雖愈於歆亦未謂玄之善如揚子所云也
余亦私怪揚子不贊易而別為玄易之道其於天人之
蘊備矣揚子豈有以加之迺更為一書且不知其焉所
用之故亦不謂揚子宜為玄也及長學易苦其幽奧難

知以謂玄者賢人之書校於易其義必淺其文必易夫
登喬山者必踐於峽岬適滄海者必沿於江漢故願先
從事於玄以漸而進於易庶幾乎其可跂而望也於是
求之積年乃得觀之初則溟滓漫漶略不可入迺研精
易慮屏人事而讀之數十過參以首尾稍得闚其梗概
然後喟然置書嘆曰嗚呼揚子真大儒者耶孔子既沒
知聖人之道者非揚子而誰孟與荀殆不足擬況其餘
乎觀玄之書昭則極於人幽則盡於神大則包宇宙細

則入毛髮合天地人之道以為一刮其根本示人所出
胎育萬物而兼為之母若地履之而不可窮也若海挹
之而不可竭也蓋天下之道雖有善者其幾以易此矣
考之渾元之初而玄已生察之於當今而玄非不行窮
之於天地之末而玄不可亡叩之以萬物之情而不漏
測之以鬼神之狀而不違槩之以六經之言而不悖藉
使聖人復生視玄必釋然而笑以為得已之心矣乃知
玄者所以贊易也非別為書以與易競也何歆固知之

之淺而過之之深也或曰易之法與玄異揚子不遵易而自為之制安在其贊易乎且如與易同道則既有易矣何以玄為曰夫畋者所以為禽也網而得之與弋而得之何以異哉書者所以為道也易網也玄弋也何害其既設網而使弋者為之助乎子之求道亦膠矣且揚子作法言所以準論語作玄所以準易子不廢法言而欲廢玄不亦惑乎夫法言與論語之道庸有異乎玄之於易亦然大厦將傾一木扶之不若衆木扶之之為固

也大道將晦一書辨之不若衆書辨之之為明也學者
能專精於易誠足矣然易天也玄者所以為之階也子
將升天而廢其階乎先儒為玄解者多矣然揚子為文
既多訓詁指趣幽邃而玄又其難知者也故余疑先儒
之解未能盡契揚子之志世必有能通之者比老終且
學焉

說玄

易與太玄大抵道同而法異易畫有二曰陽一曰陰一一

玄畫有三曰一一曰二一一曰三一一易有六位玄有四重

最上曰方次曰州次曰部次曰家本傳易以八卦相重所謂參摹而四分之極于八十一者也

為六十四卦玄以一二三錯於方州部家為八十一首

凡家每首輒變三首而復初如☰中☷周☲☵之類是也部三首一變九首而復初如☰中☷開☲☵上之類是也州九首一變二十七首而復初如☰中☷羨☲☵從之類是也方二十七首一變八十一首而復初如☰中☷更☳減之類是也八十一首以易每卦有六爻合為三

百八十四爻玄每首有九贊合為七百二十九贊圖曰玄有

二道一以三起一以三生以三起者方州部家也以三生者三分陽氣以為三重極為九營是為同本離生天

地之經也本傳曰雄章思渾天參摹而四分之極於八十一者謂玄首也又曰旁則參摹九據極於七百二十卦者謂玄贊也首猶卦也贊猶爻也又曰觀易者見其卦而名之觀玄者數其畫而定之玄首四重者非卦也故易卦六爻爻皆有辭玄首四重而別為九贊以繫其下然則首與贊分道而行不相因者也皆當基

之日

易卦氣起中孚除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六日七分凡得三

百六十五日四分日之一中孚初九冬至之初也願上九大雪之末也周而復始玄八十一首每首九贊凡七百二十九贊每二贊合為一日一贊為畫一贊為夜凡得三百六十四日半蓋以躋贏二贊成三百六十五日四分日之一中初一冬至之初也躋贏二贊大雪之末也亦周而復始凡玄首皆以易卦氣為次序而變其名稱故中者中孚也周者復也躋關者屯也少者謙也辰者睽也餘皆倣此故玄首曰八十一首歲事成貞測

曰巡乘六甲與斗相逢歷以紀歲而殺時雍皆謂是也

易有元亨利貞玄有罔直

蒙首冥

五者太玄之德罔北方也於易為貞直東方也於易為元蒙南方也於易為亨首西方也於易

為利冥者未有形也故玄文曰罔蒙相極直首相勑出冥入冥新故更代玄首起冬至故分貞以為罔冥罔者冬至以後冥者大衍之數五十其用四十有九玄天大雪以前也

地之策各十有八合為三十六策地則虛三用三十三

策易揲之以四玄揲之以三

太玄揲法掛一而中分其餘以三揲之并餘於方一

方之後而數其餘七易有七九八六謂之四象玄有一為一八為二九為三

二三謂之三摹

皆畫卦首之數也

易有彖玄有首

彖者卦辭也首者亦統論

一首之義也

易有文玄有贊易有象玄有測

測所以解贊也

易有文

言玄有文

文解五德并中首九贊文言之類也

易有繫辭玄有攤瑩捫圖

告

五者皆推贊太玄繫辭之類也

易有說卦玄有數

數者論九贊所象說卦之類也

易

有序卦玄有衝

衝者序八十一首陰陽相對而解之序卦之類也

易有雜卦玄

有錯

錯者雜八十首而說之

殊塗而同歸百慮而一致皆本於太

極兩儀三才四時五行而歸於道德仁誼禮也

集注揚子太玄序

漢五業主事宋衷始為玄作解詁吳鬱林太守陸績作

釋失晉尚書郎范望作解贊唐門下侍郎平章事王涯
注經及首測宋興都官郎中直昭文館宋惟幹通為之
注泰州天水尉陳漸作演玄司封員外郎吳秘作音義
慶厯中光始得太玄而讀之作讀玄自是求訪此數書
皆得之又作說玄疲精勞神三十餘年訖不能造其藩
籬以其用心之久棄之似可惜乃依法言為之集注誠
不知量庶幾來者或有取焉其直云宋者仲子也云小
宋者昭文郎中也元豐五年六月丁丑序

景迂生集卷十

欽定四庫全書薈要卷一萬五千三百四十八

集部

景适生集卷十一

宋 晁以道 撰

別著

易規

說之山縣無事輒以所聞讀易自娛若著書則不敢而
又未能忘言於斯世也作易規十有一篇建中靖國元
年辛巳六月十二日磁州武安縣咸池軒

三才

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是未重卦之時三才之象固已具矣所謂兼三才而兩之故易六畫而成卦者言三畫既兼三才而六畫又以兩之故卦成於六畫也又曰兼三才而兩之故六六者非他三才之道也蓋兼兩之者別有所屬言惟三才之道而已也聖人前後反復告人明矣奈何後之學者以初二為地三四為人五上為天乎伏羲初畫卦時三才不備乎有地與人而獨無天可乎夫所謂仰觀俯察者無所不

寓也昔顏永嘉獨有得於此何衡陽反屢排之况他人乎顏云過此以往予欲無言其所感不淺矣說之初聞虞翻夢吞三爻而通易陸希聲夢三聖人而捨彖象作傳意夫二子者可語伏羲之易也翻乃蔽於互體旁通希聲不出王輔嗣之藩籬惜哉惟揚子雲準易而為三玄一行論三微而成一象其得深矣吾康節先生所謂易者伏羲氏之易也

應

學者以初應四二應五三應上予不知其何以也繫辭
言卦爻象數剛柔變通之類非一也其詳至於三言四
言五言七言而不已未嘗及所謂初四二五三上之應
也繫辭論咸九四之類凡十有七爻闡弘明著若恐無
以告人者諄諄勤矣又未嘗一言及乎應也在爻凡三
百八十四象示其吉凶悔吝无咎所以然者亦未嘗一
言在應也惟師小畜履同人大有豫臨无妄咸恒遯睽
損萃升未濟十有六卦之彖以應為言而實非初四二

五三上之應也脫如初四二五三上之應則損應有時而益亦應有時也未濟剛柔應而既濟亦剛柔應也損既濟之彖何為不以言乎彼四十八卦乃皆無應乎且夫八純卦或者皆曰無應也其皆不善乎獨艮之彖乃言上下敵應不相與又何耶小畜大有有五陽而一陰或者謂小畜之六四初九大有之六五九二為應耳安有柔得位而上下俱應之理乎大有六五之交與夫九二之載善矣九三上九號為無應而九三公用亨於天子

上九自天佑之吉無不利顧豈不善乎中孚九二九五號為無應而九二鳴鶴和陰九五有孚攣如則不必如大有之六五九二有應乎中孚六三上九號為有應而六三鼓罷歌泣之無常上九翰音登天而無實反不如大有之九三上九之無應乎遯初六九四號為有應而初六遯尾九四好遯陽利應而陰不利應乎頤初九六四號為有應而初九凶於捨龜六四吉於得虎又乃陰利應而陽不利應乎升初六六四號為無應而初六升

大吉六四王用亨於岐山陰無應而俱得乎豐初九九
四號為無應而初九遇其配主九四遇其夷主陽亦無
應而俱得乎鼎六五九二號為有應而六五鼎黃耳金
鉉上九九三號為無應而上九又亦玉鉉何耶睽初九
九四號為無應而九四睽孤六三上九號為有應而上
九又亦睽孤何邪咸之三陰三陽而感也六爻乃俱不
以應而為得又復何邪由是言之烏論夫有應無應而
明得失邪王弼所謂觀變動者存乎應非也予嘗遠究

其失亦非弼倡之特弼專以斯為術耳蓋前見乎九家之易與夫荀爽之傳京房之占而房占術中應乃其一事也蓋房於易論世故貴應今捨世而惟應之尚猶六軍戰而無元戎徒貴奇兵也且房之占未必密於郭璞而璞不以位為應矣况其不為璞者乎昔殷荊州問遠公曰易以何為體遠公曰易以感為體殷曰銅山西崩靈鍾東響便是易乎夫以感論易者猶見鄙於前人而乃區區於六位之應不尤末乎

位

繫辭謹於爻而畧於位蓋爻有變而位不變也吉凶悔吝无咎者皆自爻而出也故曰六爻之動三極之道也又曰爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位位有貴賤而無吉凶悔吝无咎也故又曰吉凶悔吝生乎動者也爻象動乎內吉凶見乎外位皆不與焉學者既說初四二五三上之應又謂以陽居陽陰居陰為

得位得位者吉以陽居陰以陰居陽為失位失位者凶

聖人又亦不道也然則九五九三六二六四俱善乎六
五六三九二九四俱不善乎聖人何必區區焉繫辭以
斷其吉凶不遺拇指之微不諱豕鬼之怪研極之不已
乎繫辭論位之詳且明者曰二與四同功而異位其善
不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无
咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴
賤之等也其柔危其剛勝邪夫六五六三謂之危可也

詎皆凶乎六二六四俱不利遠者而學者以六二為善則無過矣何必用柔中而補過邪學者不以四為中則六四永不能用柔中而補過邪謙六四無不利撝謙大畜六四童牛之牯元吉頤六四顛頤之吉何邪繫辭又論位之為重者曰聖人之大寶曰位即繼之何以守位曰仁蓋位為虛而仁為實位也苟得其人雖謙之初六謙謙君子用涉大川吉升之初六允升大吉寧論以陰居陽之四二乎雖大有之上九自天佑之吉無不利鼎

之上九鼎玉鉉大吉無不利寧論以陽居陰之三五乎
蹇之六二九三六四九五號俱得位乃一於蹇而危何
也解之六三九四六五號俱失位乃一於解而安雖六
三之負乘致寇亦吝而已焉何邪蹇之四爻既俱得位
獨六四象言當位何也解之四爻既俱失位獨九四象
言未當位何也困之九四號為失位象乃言雖不當位
有與也需之上六號為得位象又亦言雖不當位未大
失也又如歸妹六五號為失位而象言其位在中以貴

行也旅之九三號為得位而旅焚其次喪其童僕九四號為失位而旅于處得其資斧噬嗑彖言雖不當位利用獄也至六五象則言貞厲无咎得當也既濟彖言剛柔正而位當未濟彖言雖不當位剛柔應也參差反復如此則有得失初不繫於位之當否果何足論哉借如彼學者之論則位之不當者衆矣象之所言才十有三履豫臨噬嗑震兌中孚未濟之六三解卦萃小過之九四大壯之六五是也位之當者亦衆矣象之所言者才

七比兌渙節中孚之九五臨賁之六四是也不知果何
謂邪嗚呼聖人之告人亦明矣其義必在爻位者則兼
爻位而稱之大畜六四元吉有喜六五之吉有慶之類
是也有爻位之義兼在卦者則又亦兼卦著之比之初
六有它吉大有初九無交害之類是也顧弗明乎學者
乃倡之喜於自昧而已

承乘

學者既為有應無應得位不得位之說而求之或不通

則又為承乘之說譬如狡兔三窟期必一安其說謂陰承陽則順陽承陰則逆陽承柔則吉陰承剛則凶紛紛者至於專君奪民分女冠婚患得患失區區封植烏覩觀會通於自然行典禮而不作周流廣大者哉是離皆得於上而失於下坎皆得於下而失於上豈其然乎且易之繫辭曾無一字及此也繫辭有所謂凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝者似乎承乘而非也此論易之情耳爻象以情言吉凶以情遷是也安論位之

遠近乎象亦有所謂從上舍下志在內志在外者復似
乎承乘而非也象泛言上下內外而不正以一爻為言也
其言乘剛者凡五屯噬嗑震之六二六五豫歸妹之六五
皆本諸震而云爾也非震非坎未之或恤如乾易以知
險坤簡以知阻則尤無所病也若夫乘柔與乘剛者象
亦不見一字也師九二之承天寵蠱初六之意承考六
五之承以德歸妹初九之吉相承上六之承虛筐節六
四之承上道又豈正爻位而云哉小過六二過其祖遇

其妣不及其君遇其臣辭之難了者自王輔嗣而來一
口曰初祖也五君也六二過初而不及五云爾也不知
凡厥六二如之何也其不思亦甚矣荀悅稱桓帝時馬
融著易解頗生異說及臣叔父故司徒爽著易傳據爻
象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是究
豫之言易者咸傳荀氏學而馬氏亦頗行於世然則承
應之學自荀爽而盛歟

中正

中正易之所尚也雜物撰德辨是與非則非其中爻不
備豈謂位之中乎吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者
也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也亦豈謂
位之正乎學者必以位而論中正則季氏不特富於周
公亦且賢於仲尼矣如六二九五為中且正則凡六五
九二俱不善乎初上三四永不得用中乎艮六五安得
艮其輔以中正未濟九二安得貞吉中以行正復之六
四中行泰之六四中心願焉者又復何耶如以陽居陽

陰居陰為得位而正陽之居陰陰之居陽為失位而不
正則凡初九九三皆善而初六六三皆不善乎凡六四
上六皆善而九四上九皆不善乎晉之初六獨行正艮
之初六未失正蒙初六之正法離上九之正邦又復何
耶凡所謂貞吉貞凶者皆非初六九二六三九四六五
上九之事歟未濟六爻在彼學者皆失正失中而九二
九四六五何以皆貞吉邪以卦言之中孚用中蒙頤養
正中孚獨二五備德而蒙之六五不得為童蒙之吉頤

六五不得有居貞之吉耶蓋彖之所謂中正者自因卦而為言又安得以爻卦為一體哉曾卦爻之不辨也悲夫

卦爻

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻是卦爻各有所自也卦以象告爻以情言又其為用亦不同也學者正指一爻而成卦是爻猶頸也卦猶贅也聖人何喜多端而蘊崇哉得非學者見小畜彖言柔得位而上下應

之曰小畜同人彖言柔得位得中而應乎乾曰同人大
有彖言柔得尊位大中而上下應之曰大有遂爾妄意
歟大有六五厥孚交如威如吉因以成大有之卦似可
也小畜六四有孚血去惕出无咎能成小畜之卦乎同
人六三同人于宗吝亦能成同人之卦乎彼為之辭曰
成卦則可為爻則不可予所未喻也譬如有人未知牧
豕使之擾龍不其難乎又彼謂履虎尾不咥人亨者正
為六三一爻也六三則履虎尾咥人凶大過棟橈本末

弱者正謂初六上六之弱也初六藉用白茅无咎上六過涉滅頂凶果其弱歟如此之類不因彖而妄使卦爻氷炭者卒無異於曲行而旁流也何足道哉何足道哉

象

昔嵇康作言不盡意論殷融作象不盡意論卓哉吾意夫二子者可謂言易也其深得聖人之言者歟聖人謂言不盡意故立象以盡意使意盡於象則亦盡於言而意非言之所盡則亦非象之可盡姑立象以盡之果莫

之盡也意如其盡則象亦不立今象之立以盡不盡之意非盡不盡之言也學者乃爭嘵嘵于象是聖人欲以盡意者欲盡言也不亦悖乎何襄城惠之乃為六象之論曰實象曰假象曰偏象曰圓象曰義象曰用象蕭氏又難之不取偏象圓象而立四象之論何蕭不知一物俱有六象非一象各著一物是未免嘵嘵之徒也彼鄭康成虞翻輩巧於取象旁行曲致王弼惠之曰爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬弼乃太恕

乎是易之立象猶詩人之託興於草木鳥獸乎孫盛之
誦弼宜哉盛為象妙於見形論曰聖人知觀器不足以
達變故表圓應於著龜圓應不可為典要故寄妙迹於
六爻六爻周流惟化所適雖一畫而吉凶並章微一則
失之矣擬器託象而慶咎交著繫器則失之矣八卦者
圓化之影迹也天下者寄見之一形也圓影備未備之
象一形兼未形之形故盡二儀之道不與乾坤齊妙風
雨俱變不與巽坎同體嗚呼不得嵇殷與之談必也孫

安國乎

主

卦各有主也學者一槩主之於五不知孔子魯縫掖何
乃為百代文教之主歟紂商王曾不得以獨夫自全其
故何耶屯之初六以貴下賤大得民而九五屯其膏施
未光謙之九三勞謙君子萬民服而六五利用侵伐征
不服主果何在耶豐之初九遇其配主九四遇其夷主
果以誰為之主耶升之六四王用亨於岐山既濟九三

高宗伐鬼方之類則主之立象明矣學者未之思乎

德

夫卦辭變通至於神而明之存乎其人亦以極矣又乃言默而成之不言而信存乎德行則易以德為尚也乾之大無不周其所稱者四德而已也夫既以健順論乾坤又言乾之德行常易以知險坤之德行常簡以知阻顧豈一德之云哉學者於巽知其入而不知其出也於艮知其止而不知其行也於震知其動而不知其恐懼

也於兌知其說而不知其憂傷也於坎知其陷而不知其為陰之中也陰陽之所始也陷不自陷也於離知其麗而不知其為陽之中也陰陽之所終也麗不自麗也彖於恒言巽而動於益言動而巽於咸言止而說不於損言說而止何耶意自有所在也學者論說止之德於損非聖人之意也如為一之于德則有泰而無否常復而不剝君子之道未之或消而小人之道無自以長矣嗚呼學者於八卦惟知一德執一德而不知屈伸安

用居觀其象動觀其變消息盈虛之尚乎

變

智者觀變於幾微之初而昧者則不然見雨施而知天之
變物感葉落而知物之變秋亦已晚矣京房虞翻荀
爽蜀才之徒嘗論易之變矣不過謂泰否變而為咸恒
咸恒變而為損益坤之上六下處乾三乾之九三上升
坤六而為損乾之九三下處坤初坤之初六上升乾四
而為益坤之上六來居乾之二而為賁之文剛乾之九

二分居坤上而為否之文柔如斯而已耳安得六十四卦所以四營十八變參伍以變之法哉嗚呼易之變苟如此不其晚乎王弼獨知賁有乾坤之變而區區以情明爻通變以辭明卦適變又何其晚耶夫情之好惡辭之險易變之迹也非其迹之所以變也變動以利言吉凶以情遷則將變而情亡矣以言者尚其辭以動者尚其變則既變而辭亡矣弼曾未之思乎孫盛謂弼以傳會之辨麗於浮義至於六爻變化羣象所効五氣相推

皆擯落多所不關非誣也今之學者滔滔又皆弼之下走也

訓詁

古之人訓詁緩而簡故其意全雖數十字而同一訓雖一字而兼數用至隋唐間何妥二劉輩好異務華訓巧而逼使其意散兩字兩訓而不得通或者則又紛然解剥累數十言而不能訓一字畫蛇既成紛然多足也毫髮輕重密於商君之治秦前人或不容轉喉矣夫五經

之訓皆緩而簡惟易為甚如豫六五恒不死象曰中未
亡也艮六五艮其身象曰止諸躬也兌九四之喜有慶
也今人之辨此六字同異學如之何哉豫之九四所謂
朋盍簪由漢以來諸儒皆曰簪疾也雖王弼不知牛在
古非稼穡之資而及乎簪則亦曰疾也至侯果始有冠
簪之訓適契今日穿窬之學不知古者禮冠未知有簪
名也若此者甚衆可勝言哉又且古人之語多倒學者
不可不知必如今人之語法讀山海經之類多所不了

為其語多倒故也況夫易之作於中古乎坤初六履霜
堅冰至象曰馴致其道至堅冰也夫初九壯於前趾往
不勝為咎象曰不勝而往咎也夫子順其辭以告人如
此奈何後之人樂於穿窬必為之辭哉若夫文字有科
斗籀篆隸書相仍之訛舛或其授受之不同則具在別
錄

堯典中氣中星

堯元年
甲辰歷

日中星鳥春分而日與斗中則曰日中春為陽中而春

分又為春之中也方是之時陽進而中中以居晝陰退而中中以居夜晝而日在奎出卯入酉夜而奎亦出卯入酉斗建卯之中晝漏五十夜之漏亦五十是謂日中方陽用事也故稱日云以此正夫仲之中氣則孟而日疾季而日遲從可知也日行於東而星見於南則曰星鳥東際乎南木以生火於是取中也以彼正此也實本之於冬至之虛也冬至之日在虛一度則春分之昏星七度中而南正中天也所謂南正中天者南方之中星

見而正乎東也南方之中星星是也彼井鬼柳則過中張翼軫則未中若以謂七宿合昏畢見者孔氏之誤也豈有七宿百九度而於一夕間畢見者哉此實春分之一時正位之中星也非春分之常夜昏見之中星也若夫春分之常夜昏見之中星則孟而觜參仲而井鬼季而柳星張乃為合度如得於星中則孟而昏觜參中仲而昏井鬼中季而昏柳星張中從可知也

日永星火夏至而日近斗遠則曰日永日行極北斗行

極南也天去地下高而日行地中淺也陽與陰交而陽數多陰數少不勝乎陽也日行極北故日永而暑生於上斗行極南故夜短而濕生於下天去地下高故日永而形則益日行地中淺故夜短而氣在後陽數多故晝數多陰數少故夜數少日出乎寅而入乎酉也陰不勝乎陽故日出即見而無物以蔽之陽方盛也故稱日永而已以此正仲之中氣則孟而日遲季而日疾從可知也日行于南而星見於東則曰星火南際於東火生於

木於是取中也以彼正此也實本之於冬至之虛也冬至之日在虛一度則夏至之昏房二度中東正中天也所謂東正中天者東方之中星見而正乎南也東方之中星房是也彼角亢氐則過中心尾箕則未中若以謂七宿合昏畢見者孔氏之誤也豈有七宿七十七度而於一夕間畢見者哉此夏至一時之中星也非夏至之常夜昏見之中星也若夫夏至之常夜昏見之中星則孟而翼軫仲而角亢季而氐房心乃為合度如得於房

中則孟而昏翼軫中仲而昏角亢中季而昏氐房心中
從可知也

宵中星虛秋分而斗與日中則曰宵中秋為陰中而秋
分又居陰之中也方是之時陰進而中中以居晝陽退
而中中以居夜晝而日在角出卯入酉夜而角亦出卯
入酉斗建酉之中夜漏五十晝之漏亦五十是謂宵中
方陰用事也故稱宵云於宵之中實知日之所在也得
日之所在也得日之所在則知中星之度也故必舉宵

與日相成也以此正仲之中氣則孟而宵疾季而宵遲
從可知也夫既得於宵中則晦朔弦望朏朧舉可考矣
孰謂不言月乎日行於西而星見於北則曰星虛西際
乎北金以生水於是取中也以彼正此也實本之於冬
至之虛也冬至之日在虛一度則秋分之昏虛九度中
而北正中天也所謂北正中天者北方之中星見而正
西也北方之中星虛是也釋天曰北陸虛也又曰玄枵
虛也彼斗牛女則過中危室壁則未中若以謂七星皆

以秋分日見以正三秋者孔氏之誤也豈有七星九十
六度而於一夕間畢見者哉此秋分之一時正位之中
星也非秋分之常夜昏見之中星也若夫秋分之常夜
昏見之中星則孟而尾箕仲而斗牛季而女虛危乃為
合度如得於虛之中則孟而昏尾箕中仲而昏斗牛中
季而昏女虛危中從可知也

日短星昴冬至而日遠斗近則曰日短日行極南斗行
極北也天去地下淺而日行地中深也陰與陽易而陰

數多陽數少陽不勝乎陰也日行極南故日短而寒生於上斗行極北故夜永而燥生於下天去地下淺故日短而形則損日行地中深故夜永而氣在先陽不勝乎陰故日雖出而未見有蔽之者也陰數多故夜數多陽數少故晝數少日出乎卯而入乎申也陽方易也故稱日短云以此正仲之中氣則孟而日疾季而日遲從可知也日行於北而星見於西則曰星昴北際乎西水生於金於是取中也以彼正此也實本於冬至之虛也冬

至之日在虛一度則昴七度中而南正中天也所謂南
正中天者南方之中星見而正乎北也南方之中星昴
是也故釋天曰西陸昴也又曰大梁昴也彼奎婁胃則
過中畢觜參則未中若以謂七星並見以正冬之三節
者孔氏之誤也豈有七宿八十三度而於一夕間畢見
者哉此冬至之一時正位之中星也非冬至之常夜昏
見之中星也若夫冬至之常夜昏見之中星則孟而室
壁仲而奎婁季而胃昂畢乃為合度如得於昴之中則

孟而昏室壁中仲而昏奎婁中季而昏胃昴畢中從可知也歷代儒生執常夜昏見之中星乃以此中星為季月之時如王肅何承天梁武帝虞劄王孝通李淳風輩號知歷者尚且惑之至隋劉焯始知日短星昴以正仲冬為合朔然本之於冬至之日日在危則非也又以堯元年丙子亦非也傅仁均雖亦知此為合朔而專守昴中使其歷法闊疎見非於王孝通至唐一行始考冬至在虛一度而得鳥火虛昴之正焉劉向謂春張昏而中

可以種穀夏大火昏而中可以黍菽秋虛昏而中可以種麥冬昴昏而中可以斬伐田獵蓋藏亦是類也

日法

寅賓出日經天者必始於測日日動而東天動而西天日錯行陰陽更巡如不得於日則莫得於天也測日必立之表立表必於地之中帝堯之時嵎夷實地之中也何則冀州帝堯之所都當是之時天下之中也嵎夷又冀州之中也測其出之景而導之謂之寅賓出日萬物

於是乎不昧夫陽之用事也夫有所出而莫為之儼則失其行矣非日失其行也人於是失日之行也儼如賓主之儼徐邈之讀是也古文儼通作賓孔氏以賓為導亦讀為儼近世乃為賓主之說非也此正以日為主非可賓之且儼與賤之義正相久會云得出日之正故一日而進十五日而退十四日始進終退二十八日始退終進莫不正也方是之時日出東中而入西中言出日則其入於西中者可知也方其以陽用事也故稱其日

出云以至夏而出於東北維入於西北維亦可知也義叔之職不言出日寓之於此焉

寅餞納日測其入之景而候之謂之寅餞納日萬物於是乎不失夫陰之用事也夫既入而莫為之餞則失其所歸矣非日失其所歸也人於是失日之歸也餞如賓主之餞故也方是之時日入西中而出東中言納日則其出於東中者可知也方以其陰用事也故言納云以至冬而出於東南維入於西南維亦可知也和叔之

職不言納日寓之於此也夫既知日之所納則知月之所出矣一日而朏十五日而朧以日為紀也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉不少間也或以為義和以成歲為事言日而未嘗言月非篤論也

朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲義和既以秩在四時矣日於是乎分月於是乎建時於是乎正歲於是成朞三百有六旬有六日分日章也以閏月建月會也定四時正時統也成歲立歲元也日行一度月行

十三度而有奇焉周於二十七日正於二十八日虛於二十九日盈於三十日朔於次朔同者大不同者小凡三百六十五日有奇周而復始故曰朞三百有六旬有六日朞者周而復始之名也有六旬云者實名之而虛數之也實當有三百六十六日而通以六小則三百五十四日也四日亦得一句之數也故不曰六十日而曰有六旬云而有六日者亦實名之而虛數之也實當有六日而以氣盈朔虛則得五日四分日之一也四分日之

一亦得一日之數也故又稱曰有六日云所以然者陰陽之理死生之義消息之數於是乎在也常月以之成焉閏月以之生焉三歲失閏則差一月九歲失閏則差三月十七歲失閏則差六月是閏月者所以正常月也閏月正則常月正矣故特以閏月為言夫月既建則時自正矣定古文作正開元誤作定期古文從日而小篆從月

洪範小傳

惟十有三祀王訪于箕子先武成以事天後洪範以極
天道不稱周年而稱商祀就箕子以訪焉則武成所謂
乃反商政政由舊者於是乎在武王若曰箕子者吾商
之舊三公也吾欲有問則訪焉 帝乃震怒不畀不畀者
不與也帝之不與鯀者鯀失治道於天下也故聲其惡
曰彞倫攸斁迹其不畀之實曰鯀則殛死禹乃嗣興禹
嗣鯀之職而鯀之所不舉者一日興起也舊說廢父興
子者誤也其意私且狹也天乃錫禹者錫其所興也錫

則畀之也洪範九疇彛倫攸叙者天人德之也 初一日
五行五行得其叙是謂彛倫攸叙土爰稼穡水之潤下火
之炎上木之曲直金之從革皆具於土矣土何事之有
其於稼穡則從人之欲而無不可也爰曰也潤下作鹹
炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘潤下作鹹水
鹹也炎上作苦火苦也曲直作酸木酸也從革作辛金
辛也稼穡作甘土甘也 二五事一曰貌木也二曰言金
也三曰視火也四曰聽水也五曰思土也 三八政一曰

食二曰貨三曰祀五行之具用也四曰司空水也五
曰司徒土也六曰司寇金也七曰賓木也八曰師火
也 無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有
作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道
平平無反無側王道正直會其有極歸其有極曰皇
極之敷言是彝是訓于帝其訓凡厥庶民極之敷言
是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以為天
下王言人君人臣所以作極之術如此也人君之極

極於上帝庶民之極極於吾君也斂時五福用敷錫
厥庶民凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家
時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎
當次於五福之疇 六三德一曰正直土也二曰剛
克火也金也三曰柔克水也木也平康正直因土用
土也疆弗友剛克因水木用火金也變友柔克因火
金用水木也沉潛剛克因水用火也高明柔克因火
用水也惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福

作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而
國人用側頗僻民用僭忒當次于五福之疇 七稽疑

曰雨木也曰霽火也曰蒙金也曰驛水也曰克土也曰
貞曰悔五行具也蒙今文作霽天氣下地不應也驛今
文作圉升雲半有半無也克于龜象五行交相克與土
之狀相類 八庶徵曰雨木也曰暘金也曰燠火也曰
寒水也曰風土也曰肅時雨若木以類從也曰乂時暘
若金以類從也曰哲時燠若火以類從也曰謀時寒若

水以類從也曰聖時風若土以類從也咎徵曰狂恒雨
若木自咎也曰僭恒暘若金自咎也曰豫恒燠若火自
咎也曰急恒寒若水自咎也曰蒙恒風若土自咎也
曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百
穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易
百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧庶民
惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月
之從星則以風雨當次五紀之疇 九五福一曰壽

土也二曰富水也三曰康寧火也四曰攸好德木也五
曰考終命金也惟五福日亦備用如壽富而康寧康寧
而壽富攸好德而考終命而壽富之類六極一曰凶短
折土也金也二曰疾火也三曰憂火也四曰貧水也五
曰惡木也六曰弱木也

說之二十年前為洪範之學本諸伏生劉向之說
一行而古今之說不敢遺也為傳數千言靖康丙
午冬遇金兵於睢陽五世圖書悉以灰燼寧知有

吾之洪範傳今年戊申冬飄流金陵遇東里好學
後生嘗標記予傳之五行於本書予欣然見之如
覩再生之物也方抱病危弱於冬至前一日因作
此小傳自安其私也而念學者之益良亦未易議
也至其次序則多本諸泰山姜至之先生論五行
則張廷評景發之云

詩之序論一

作詩者不必有序夫既有序而直陳其事則詩可以不

作矣說詩者或不可以無序斷會一詩之旨而序之庶
幾乎發明先民之言以告後生弟子焉今之說者曰序
與詩同作無乃惑歟夫作詩之君子世莫得而氏之其
所經見者則周公吉甫家父孟子也其人大聖且賢也
其所作可與二三君子偶者雖末之亦善士也其感惟
深其誠惟加其辭惟緩徘徊自致吾愛君之心焉先王
先公之烈於是乎在也序詩者於所刺不諱時君之惡
而暴其私無所不及雖閭閻委瑣之私亦不過是豈特

善罵云乎耶亦自善訐而餘怒悉紓而罷矣尚何託之
鳥獸草木蟲魚文之訓詁比之音聲以成詩乎吾君既
治一國之人皆美之也吾何容心哉猶然以廉肉節奏
詠之颺之是所以為先王先公之烈者也序詩者於所
美直而且倨殆類考功所書縣令最狀尚何託之鳥
獸草木蟲魚文之訓詁比之聲音以成詩乎孰為詩可
以觀可以羣可以怨乎如山有樞之序曰有財不能用
有鐘鼓不能以自樂有朝廷不能灑掃車攻之序曰宣

王能內修政事外攘夷狄復文武之境土修車馬備器械復會諸侯於東都因田獵而選車徒焉詩無遺思矣如此之類一序而足又何必詩之作耶由是觀之詩之所序非當時之所作明矣且逸詩之傳幸而託於金石得完者岐下之石鼓也又安覩序耶自澤陂之序絕其後繼而有作者屈原離騷亦未嘗有序而序之者王逸也秦漢之間古詩之傳興致深遠頗有國風遺韻而亦未嘗有序知之者固自知之况夫先民之言本諸人情

而有作人情不亡則其言不患乎不明也譬諸喜樂而
笙歌疾痛而呻吟古今一也又豈懼人之不可知則默
以已乎殆夫晉魏文墨之士才力凡下陋不知學因習
說詩之序而自為其詩序蓋可慚也已今之說者反因
此以誣商周之君子何異以王莽論周公哉

詩之序論二

或曰詩之序非當時之所作抑子夏之所作歟曰予不
知子之以子夏為何如人也周之東遷諸侯未之有勤

王者衛宣公不知從王伐鄭春秋罪之矣序伯兮刺時也言君子行役為王前驅過時而不反焉其與衛人之怨王歟當斯之時桓王五聘於魯而諸侯未之有親王者序葛藟刺周室道衰棄其九族則諸侯之親王者其已厚歟秦康公隳其先君穆公之業惟知日構兵於母家自喪服以尋干戈而終身戰不知已序渭陽稱其我見舅氏如母存焉是果純孝歟周公之誅管蔡不得已也序常棣燕兄弟也閔管蔡之失道故作常棣焉何其

安忍而善厄人哉又安在其為燕耶忽之不昏於齊卒
以無大國之助則今世昏姻論族者賢矣哉君子之與
正而抑篡弑也尚矣鄭昭公正也當立者也山有扶蘇
穉兮狡童之類序忽而刺之幽后亦未之有可刺者而
序白華刺之晉武公陳厲公者內弑而盜立之君也石
季龍苻堅之流也序無衣美武公序墓門姑責陳佗無
良師傳失其類耶尊王而賤夷狄天下之通義也秦仲
者石勒劉元海之流也秦襄公聰曜之流也序車鄰美

秦仲序四鐵小戎美襄公何也夫取非所有者盜也襄
公取周地而有之果足訓哉周之王應天命也序文王
有聲繼伐也是文王以伐紂為志武王以伐紂為功也
序庭燎因以箴宣王則雲漢之作妄也序沔水規宣王
則韓奕之作妄也序鶴鳴誨宣王序白駒黃鳥我行其
野刺宣王則崧高烝民之作妄也序祈父刺宣王則江
漢之作妄也小雅之貴為大雅未有小雅之惡如此而
大雅之善如彼者也風雅頌各有體序騶虞人倫既正

朝廷既治天下純被文王之化則庶類蕃殖蒐田以時
仁如騶虞則王道成也者風其為雅歟文王其為僭王
歟序魚麗美萬物盛多可以告神明雅其為頌歟序閔
予小子嗣王朝於廟也敬之羣臣進戒嗣王也小毖嗣
王求助也頌其為小雅歟子夏苟知有君臣父子兄弟
夫婦與正而抑簒弑尊王而賤夷狄明乎周之王業謹
乎風雅頌之體則序詩者非子夏也善夫韓愈之議曰
子夏不序詩之道有三焉不智一也暴中菁之私春秋

所不明不道二也諸侯猶世不敢以云三也且夫春秋之志深矣豈特定哀之間多微辭哉後世學士大夫聚十數師儒之說而傳道之尚多所不通夫子於洙泗之間口以授受而不敢公者言遜也何為夫子怯於春秋而子夏勇於序詩乎至於喪服傳稱子夏所作予何疑焉

詩之序論三

或曰鄭君於詩譜以序為子夏所作及於鄭志荅張逸

問高子曰靈星之尸也者謂高子之言非毛公後人著之其意又以是為毛公所作然則是序毛公之所作歟曰此予疑不能明也在漢有齊詩韓詩毛詩齊魯韓三家之詩早立博士而傳者多卿相顯人所說與毛詩又不類以閨睢葛覃卷耳鵲巢采芣采蘋騶虞鹿鳴四牡皇皇者華之類皆為康王詩王風為魯詩鼓鐘為昭王詩異同不可悉舉賈誼以騶虞為天子之囿以木瓜為下之報上劉向以衛宣夫人作邶柏舟以黎莊公夫人

作式微陳嬭道蔡人之妻作采芣之類皆三家之說也
揚雄號為博極羣書而乃因三家之說為之言曰周康
之時頌聲作乎下閼雒作乎上習治也與毛詩大不類
如此則其序必不同也惟序同則說亦同而說之不同
者序之不同可知也惜乎典籍堙滅之餘三家之說不
著於今而今所畧見者韓詩之叙曰采芣傷夫也漢廣
悅人也汝墳辭家也蝦蟇刺奔女也其詳可勝言哉今
于文章猶不能與人同機杼而既名之曰四家詩則詩

各有叙也明矣且說韓詩者謂其叙子夏所作說毛詩者亦曰子夏叙也是何一人之手異同如此耶無乃各託所尊以求信於人乎然則毛詩之序毛公所作歟毛公無一言以及序而傳詩甚畧得非以其大旨已見於序歟予所以疑不能明者為其多駢蔓不純之語亦似非出於一手故也序子衿刺學校廢也亂世則學校不修焉候人刺近小人也共公遠君子而好近小人焉鴟鳩刺不一也在位無君子用心之不一也采綠刺怨曠

也幽王之時多怨曠者也其駢蔓無益多如此序樛木
逮下也言能逮下而無嫉妬之心焉謂之逮下可也誠
於逮下則何嫌於嫉妬之心耶序日月衛莊姜傷已也
遭州吁之難傷已不見荅於先君以至困窮之詩也謂
之傷已可也莊姜近無以制州吁而遠念舊惡於先君
則孰謂先君之思耶其駢蔓自戾多如此春秋閔公二
年冬十有二月狄入衛序定之方中曰衛為狄所滅不
亦過乎序木瓜則曰衛國有狄人之敗又何其不及耶

其不純多如此桓之序曰桓武志也或以為注般之注
曰般樂也或以為序失其傳又多如此駒虞之序曰仁
如駒虞毛公傳曰駒虞義獸也下泉序忠明王賢伯以
郇伯之故也毛於郇伯曰郇侯也而不以為方伯彤弓
序曰天子錫有功諸侯蓋非常之賜也毛公說彤弓以
講德習射則禮之常者耳庭燎序美宣王也因以箴之
毛公傳意畧不及所謂箴茗之華序曰因之以饑饉蓋
因人可以食鮮可以飽而云爾毛公乃曰治日少而亂

日多不亦優乎然果非毛公作歟范曄謂九江謝曼卿
善毛詩乃為其訓衛宏從曼卿受學因作毛詩序善得
風雅之旨以傳於世魏鄭公于志寧李淳風李延壽謂
詩序子夏所創毛公衛敬仲又加潤益之其言良有以
夫

詩之序論四

孟子荀卿左氏賈誼劉向漢諸儒論說及詩多矣未嘗
有一言以詩序為議者則序之所作晚矣孟子曰凱風

親之過小者也而序者曰衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室是七子之母者於其先君無妻道于七子無母道過孰大焉孟子之言妄歟孟子之言不妄則序詩者非也諸儒之論與序詩者異而謂序無一言非者非余所學也韋昭杜預亦間以詩序為言而預頗有與之異同者則士之好學不罔不死者於詩之序宜有皐白云

景适生集卷十一

謹案卷十一第四頁前三行鼎六五九二號為有
應原本二訛四據易鼎卦改

第十六頁前四行豫之九四所謂朋盍簪原本闕
朋字據易經補

第十八頁後一行實本之於冬至之虛也原本冬
訛東今改

第十九頁前五行晝而日在角出卯入酉原本入
訛與據前後文改

第二十四頁前三行周而復始原本而訛為今改
第二十六頁前二行八曰師火也原本脫師火也
三字今增

第二十六頁前三行無偏無陂按此上當脫五紀
皇極小傳今無可查補姑仍其舊

第二十六頁後五行二曰剛克火也原本克訛堯
據經文改

第二十七頁前七行八行曰乂時暘若金以類從

也原本脫此十字據經文增

